禮學卮言

禮學卮言

曲阜　孔廣森　衆仲

里布屋粟夫家之征　畛

凡糞種　人二觭下也

接盛　賑膰之禮

跋　辨廟祧之昭穆

及葬共其裸器遂貍之　柏席

死於兵者不入兆域　凡樂圜鍾爲宮

縣祀先卜　九筮

以封四衞　隸僕掌五寢

士師受中　凡諸侯之邦交歲相問

璧以帛琮以錦　薦之以眂其匡也

輪人爲蓋　凡冒鼓必以啟蟄之日

倨句一矩有半　春以功

卷四

主人爵弁纁裳緇袘　婦疑立於席西

賓　諸公

燕禮主人　遵者將命於大夫

聘禮志　十六斗曰籔

賓卒食會飯　侯氏裨冕釋幣於禰

方明　至會

爲人後者爲其父母
女子子嫁者未嫁者
弟長也
幠用斂衾
明齊溲酒
眉壽胡壽

卷五

立視五嶽
葬於北方北首
小國二卿皆命於其君
六尺四寸爲步
大饗帝
無介語可也
冠取妻必告練祥則告
社
濫
襚衾
祔於其妻
下大夫之虞也犆牲

有適子者無適孫
無服之殤以日易月
夏祝商祝
鮮獸
祔
泣血三年
使爲日寡君
三分去一
祭先脾
各以其方色與其兵
周公踐阼
夫人在房
周之始郊日以至
黍而食
爲父母妻長子禫
大夫有私喪之葛
君拜寄公國賓

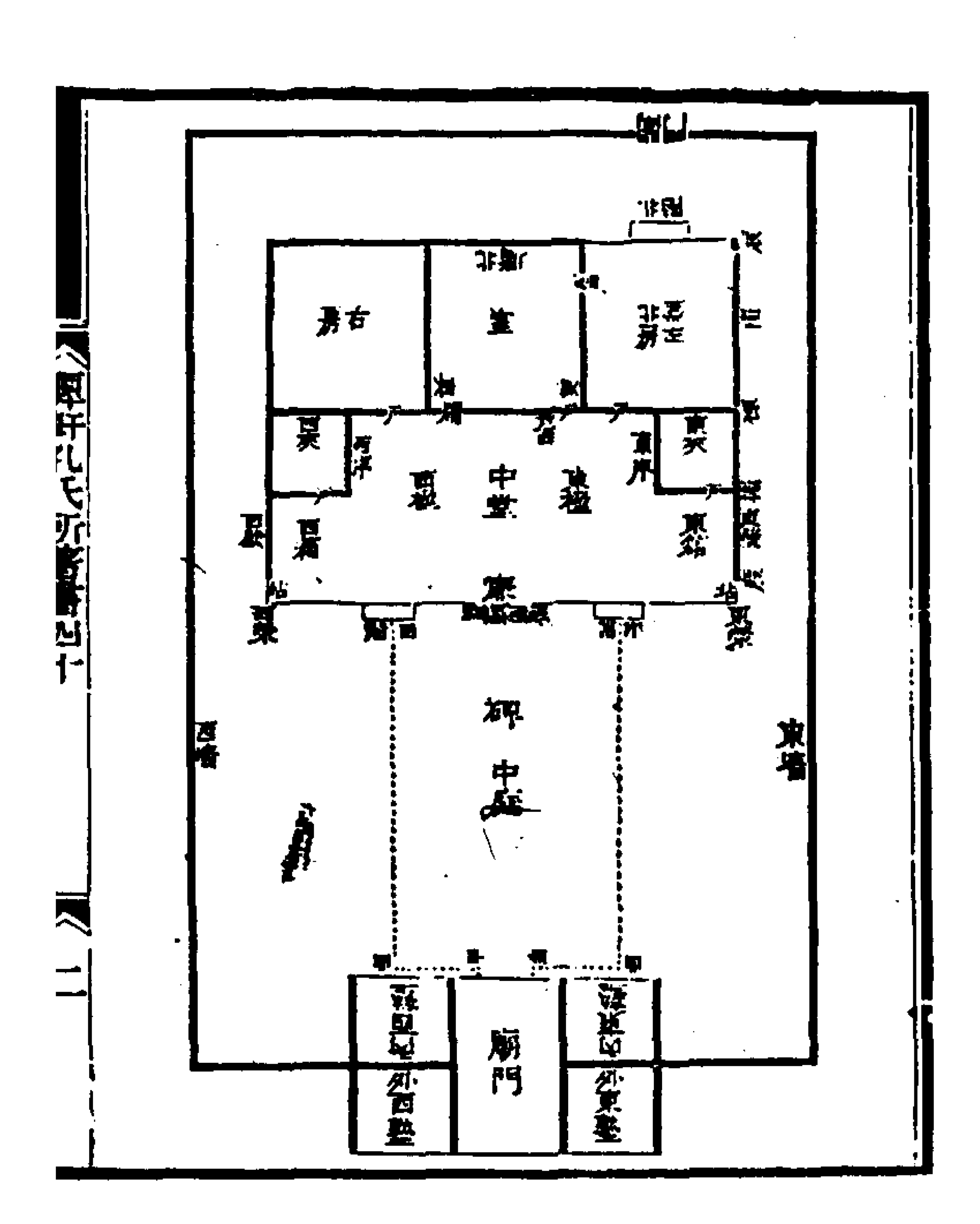
卷六

禮學卮言卷一

儀禮廟寢異制圖說

經禮十七篇或行於廟或行於寢非詳識古宮室之制其升降進退之節不可得而知也蓋右寢左祖大夫士之通法君子之營宮室宗廟爲先居室爲後則寢之視廟宜有溯矣爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢此寢廟之異有明文者也廂者夾室前堂也昏喪諸禮凡在寢者並不言夾室可見廟有夾室寢無夾室既無夾室則亦無廂名矣禮注每云人君左右房大夫士東房西室自陳用之禮書及李寶之儀禮釋宮始援聘禮負右房之文以爲自天子

達於士皆左右房然鄭君去古未遠說有師承漢書曰家有一堂二內一房一室合於二內之謂爾雅曰戶牖之間謂之扆其內謂之家夏小正傳入人內也亦以室為內廣森竊疑大夫士之廟乃左右有房其寢固東房西室以降於君耳饋食禮每言東房又言左房東以對西左以對右以為廟無兩房者信不然也昏禮言房者五言房中者四喪禮言房者四言房中者一虞禮言房中者一言房者二而皆不指其東西左右則以為寢有兩房者亦未必然也飲射在學與廟同制諸家圖儀禮者並廟寢無別今特著其所異如左

右房
室
中堂
西序
東序
西夾
東夾
中庭
東墻
西墻
廟門
外西塾
外東塾

廟門

士冠禮筮于廟門布席于門中闑西閾外闑門橜也中東西設之閾門限也中南北設之士喪禮曰闔東扉主婦立于其內是門皆兩扉也聘禮賓問大夫及廟門大夫揖入注曰入者省內事也既而俟于宁案宁即詩所謂俟我于著者也人君以門屏之閒爲宁大夫士無屏其宁蓋近東塾禮與客入者客入門而左主人入門而右冠禮注曰出以東爲左入以東爲右則宁立俟賓之處亦必於門內東方矣詩在我闥兮韓詩說門屏之閒曰闥

外東塾　外西塾　內東塾　內西塾

爾雅曰門側之堂謂之塾士冠禮云舉鼎陳於門外直東塾又云具饌於西塾注西塾門外西堂也又云擯者立端負東塾注東塾門內東堂負之北面士虞禮云羞燔俎在內西塾上又云陳三鼎於門外之右七俎在西塾之西注塾有西者是室南鄉引喪虞諸禮爲證者審是廟寢所同也後仿此案大夫士不爲臺門門堂無階然其基必少崇於庭故經每以塾上言之

中庭　碑

聘禮注云中庭者南北之中也又云宮必有碑所

以識日景引陰陽也宗廟則麗牲焉以取毛血昏禮注云入三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖鄉飲酒注云將進揖當陳揖當碑揖義亦同也爾雅曰堂塗謂之陳廟中路謂之唐賈公彥以爲設碑之節三分庭一在北

阼階　西階

阼主人之階也阼之言酢所以答酢賓客也西階顧命謂之賓階鄉射禮曰賓降東面立於西階西當西序知階直序內矣禮器曰天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺每堂一尺爲階一等故士冠禮賓降三等注云降三等下至地也周書明

堂曰階博六尺三寸今逸周書無此文据隋宇文愷明堂議所引依明堂東西九仞六丈三尺推之階廣恒居堂廣十之一歟

士喪禮升棺用軸軸升不可歷級疑階旁亦次甎為墼堵若漢陛右平左墄之象

棟　楣　庪

鄉射記注曰是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪案庪一名阿昏禮賓升西階當阿今文阿為庪

中堂

士喪禮注曰中以南謂之堂棟者五架之中也然

則棟以南至前庪爲堂棟以北至後庪爲室崔愷喪服飾曰卿大夫爲夏屋隔半以北爲正室中半以南爲堂者是也(見太平御覽) 宋人說後楣以北爲室非是鄉射記曰序則物當棟堂則物當楣序之物不得當棟者正以棟下即室之南墉序無室乃可以深也(序無室見大射注) 凡言盡階不升堂者在前庪之外當簷下

東楹　西楹

兩楹承前楣之柱也鄉射記射自楹閒注謂射於序以序物當楣故也聘禮受玉於中堂與東楹之

閒注云中堂南北之中也中堂與楹相直故經舉其閒以爲東西之節楹旣當楣則堂南北之中當楣審矣

室　戶　牖　奥　窔

爾雅曰室中西南隅謂之奥東南隅謂之窔案祭禮筵尸於奥而詩云宗室牖下則奥近牖可知也士喪禮埽室聚諸窔而弟子職云拚前而退聚於戶內則窔近戶可知也戶唯單扇故其字从半門牖亦有扇士虞禮注曰牖先闔後啟扇在內也

戶西

戸西室外之中偏東而近於戸賓席所在也舊說以戸牖之閒爲客位今攷冠禮昏禮燕禮大射有司徹並筵於戸西而不云戸牖之閒古之君子行不中道立不中門居不中席雖人君無正中而南面者聘禮夕幣君朝服出門左南鄉閏月則闔門左扉立於其中是朝位恒在左鄭注禮器云人君尊東明堂之制戸居中左右夾窗然亦設扆依於戸牖之閒益信當依而立非正中矣明堂中戸東牖之閒正常室所言戸西處天子猶不中立而況於大夫士乎故曰戸西者非戸牖之閒唯昏禮醴婦席於戸牖閒彼醴婦在寢寢室偏西則戸牖之閒非正中故得當之也

此併可為寢無右房之證

北墉

昏禮席於北墉下注云室中北墻下凡房室之墻皆名墉冠禮曰陳服於房中西墉下聘禮曰西夾六豆設於西墉下又士喪禮祝負墉南面是房室南墻外見於堂者亦名墉也

左房　右房

東房為左西房為右行禮多於東房唯聘禮兩言負右房皆堂上以為節房內之事未聞詩右招我由房傳曰國君有房中之樂然則燕禮房中之樂

在右房與士喪遷於祖正柩於兩楹閒注云象鄉戶牖也若然戶牖閒得與楹閒相鄉其室必正中似鄭君亦或以士廟爲有左右房矣

房戶

禮諸言戶東戶西者皆室戶其房戶則必冠房以别之若昏禮尊於房戶之東是也昏記云母南面於房外女出於母左鄭君据彼文凡釋房外皆爲

房戶西

北堂

昏記曰婦洗在北堂直室東隅注云北堂房中半

以北疏云房與室相連爲之房無北壁故得北堂之名案半者謂自後楣下中分之毛詩伯兮傳曰背北堂也其義取房南向堂北向相背然

北階

北堂之階顧命所謂側階也大射儀工人士與梓人升自北階注云位在北堂下

側戶

經無明文據春秋左傳姜入於室與崔子自側戶出是室中有戶可達堂後竊疑婦人位在北堂凡自房入室必出於堂過爲迂遠若少牢饋食云主

婦洗於房中出酌入戶西面拜獻尸此由堂至室出房尸入室尸經文顯然觧祭不殺而特牲饋食尸酢主婦主婦適房祭酒啐酒入卒爵適房不言出室尸入室又不言出房尸安知非自側戶出入歟荀子曰子貢觀於魯廟之北堂九蓋皆繼楊倞注九當爲北家語作北蓋蓋音盍戶扇也案北蓋當即側戶之闔屬於北堂者矣北堂之階曰側階戶曰側戶名亦宜之

東序　西序

堂上東西墻謂之序序南頭盡處當楣下爲序端

書大傳曰天子之堂廣九雉三分其廣以二爲內東房西房北堂各三雉鄭君注云廣榮閒相去也內堂東西序之內也儀禮廟寢尺度無可徵稽此圖三分堂廣以二爲脩以其脩爲序閒廣室廣半之房室參停夾室居室方四之一亦略依伏生所說而推測焉

東夾　西夾

夾堂爲室一名左達右達特牲饋食禮豆籩鉶在東房注云東房房中之東當夾北案經之東房不當釋爲房中之東然据鄭意以東夾之北通爲房

中可見夾室是在房前之偏故東房戶必近西西房戶必近東乃可以達於堂而東房內之東西房內之西則皆正當夾室牆後也近世或以兩夾與房室平列作五間此必不然何則序之外爲夾室注疏相傳之定義也牆在堂爲序在房爲墉禮之辨名絕不相紊令夾在房之左右但可云墉外耳何言序外乎釋名亦曰夾室在堂兩頭不言在房兩頭也（序卽夾室之墉自堂上名之耳與明堂圖參觀益信）公食大夫禮大夫立於東夾南宰東夾北皆謂堂下東壁之東當棟後者爲夾北當前楣前者爲夾南

東箱　西箱

覲禮注曰東箱東夾之前相翔待事之處特牲饋食注曰西堂西夾室之前賈氏疏以爲卽西箱也爾雅字爲廂郭氏云夾室前堂

東壁　西壁

士喪禮眾主人辟於東壁南面注云當坫之東特牲饋食禮主婦視饎爨於西堂下記曰饎爨在西壁案堂三面有牆其在房室者自內言之爲墉自外言之皆爲壁也

坫

冠禮執以待於西坫南注云坫在堂角喪禮饌於東堂下注云凡在堂東西堂下者南齊坫

廉

鄉飲酒禮設席於堂廉注云側邊曰廉聘禮有內廉謂廉之在階內者也大射注有堂西廉謂廉之在西堂前者也東西堂前之廉疑卽顧命東垂西垂云

東榮　西榮　霤

士冠禮設洗直於東榮南北以堂深注榮屋翼也周制自卿大夫以下其室爲夏屋燕禮設洗當東

霤注人君爲殿屋也儀禮釋宮云天子諸侯得爲殿屋四注卿大夫以下但爲夏屋兩下四注則南北東西皆有霤兩下則唯南北有霤而東西有榮門之屋雖人君亦兩下爲之燕禮云門內霤則門屋之北霤也廣森謂殿屋四阿者明堂之制天子清廟路寢制如明堂四面有堂故四面有霤諸侯既無四正之堂霤何取焉燕禮東霤仍謂堂前霤之東在榮上者耳諸侯遷廟禮亦云設洗當東榮其明證也喪大記復者降自西北榮上林賦云暴於南榮東西榮之前端爲南後端爲北初非四面有榮南霤之左端爲東右端爲西初非四面有霤名義正同鄉飲酒記磬階間縮霤注曰縮從

也爵以東西爲從

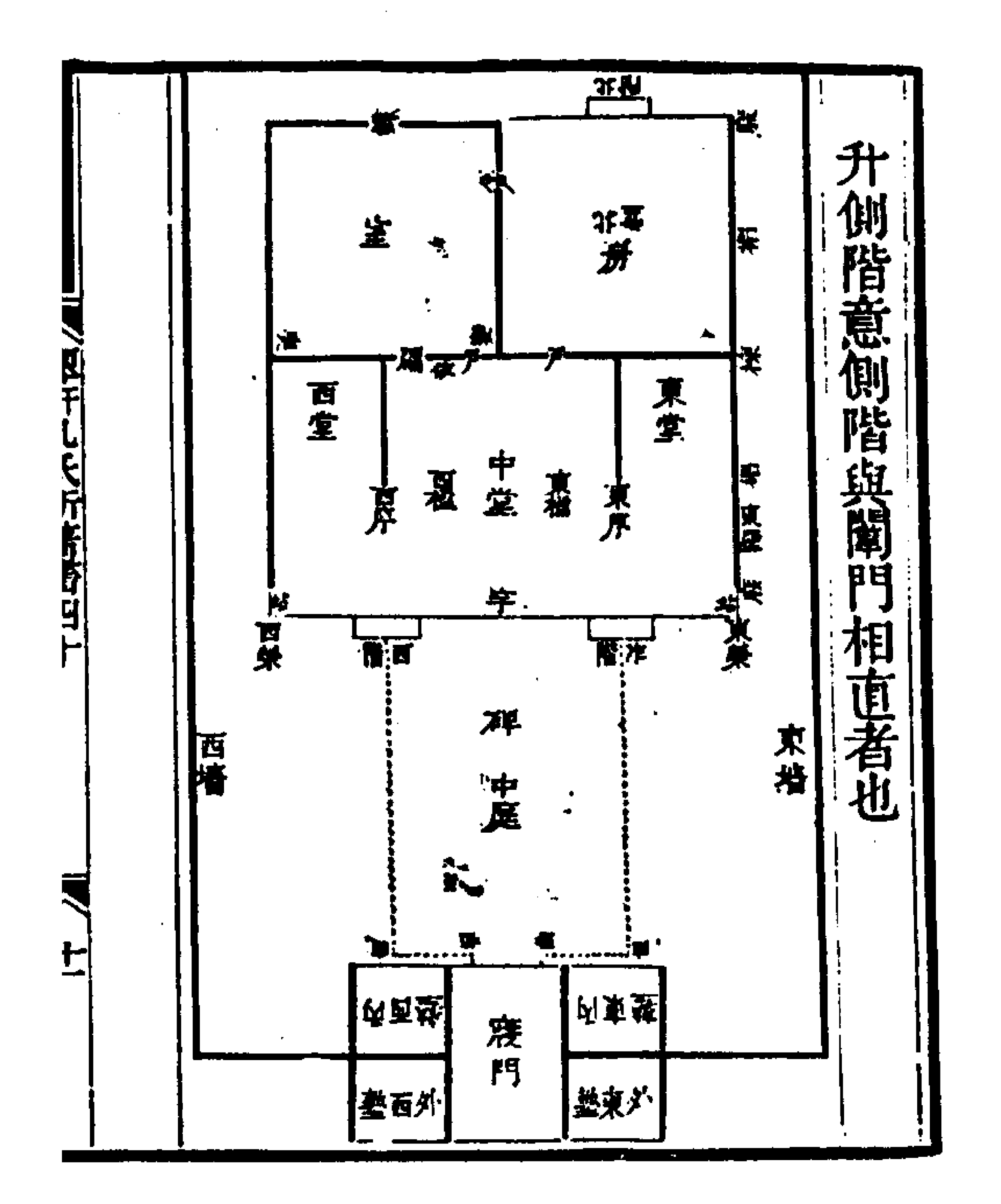
東牆　西牆

士喪禮爲垼於西牆下注云西牆中庭之西儀禮釋宮曰自門以北皆周以牆

闈門

士冠禮降自西階適東壁北面見於母注云適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門案舊圖闈門在西牆今改定在北者据自東壁至門爲便若闈門在西冠者自可由西階之西循西壁以出不應轉東適矣雜記夫人奔喪入闈門

升側階意側階與闈門相直者也

寢門

士冠禮主人與賓入每曲揖注云入外門將東曲揖直廟將北曲又揖若然廟門在大門內東寢在廟西寢門必與大門對矣寢門外大門內之庭乃卿大夫所謂私朝也寢門外之西亦有闑門女賓出入由闑門不由大門士虞禮主婦亦拜賓注云拜之于闈門之內闈門如今東西掖門逸禮曰東南稱門西北稱闈闈門非一凡宮中之門西出北出者通謂之闈

自四塾以下凡名制與廟同者不別釋

阼階　西階

檀弓云周人殯於西階之上而喪大記云横置於西序知寢之西階當序也蓋房屋三間者其堂廣則階去序遠房室二間者其堂狹故不與廟同

宇

士喪禮置於宇西階上注云宇梠也案宇西前楹之偏西者豳風八月在宇韓詩說宇屋霤也說文解字曰齊謂之檐楚謂之梠

室

士喪禮死於適室注云正寢之室也案記朔月若薦新則不饋於下室注云下室如今之內堂然則

適室者對下室爲文

戶牖　依

玉藻曰君子之居恒當戶當對也居坐也此居字合從古文孝經作尻檢引云當戶而坐坐者主奧戶開則其扉負東墉與奧對矣爾雅曰戶牖之閒謂之扆士虞禮佐食無事則出戶負依南面依猶扆也扆屏風也自天子下達皆有扆唯天子之扆畫斧文爲異

鄉

士虞禮啟牖鄉衆詩塞向墐戶傳云向北出牖也鄉與向同喪大記曰寢東首於北牖下是寢有北

牖廟則唯天子之清廟太室乃有達鄉人臣無之
蓋廟室正中納光寢室偏西其當西堂之北者必
幽闇故爲北牖以助明也東堂之北通爲房中西
堂之北通爲室中此從鄭賈舊說

房

喪大記小斂婦人髽帶麻於房中注云西房也正
義曰士喪禮婦人髽於室以男子在房故婦人髽
於室大夫士唯有東房故也此經兼明諸侯之禮
有東西房男子既括髮於東房故知婦人髽及帶
麻於西房也案注疏說君寢有西房大夫士無西

房者此條最顯而確

東堂 西堂

序以外爲東西堂廟寢所同但廟之東西堂又各有前堂後室分言之則爲箱爲夾寢無夾室通言堂耳此圖半堂之廣以爲序內房室之方與中堂等兩楹之閒與序壁之距等北堂廣如東西堂之脩其脩如東西堂之廣五架之屋而正方之其度自然如此而於廟廣爲三分綱一所謂寢不踰廟者倘有合歟以今匠氏之法推之此寢必爲脊柱接架乃得前三後二閒架不等前則東西有楹後唯一楹隱於墉內

考工記世室月令明堂會通圖

太室 方四十步

明堂 方四十步

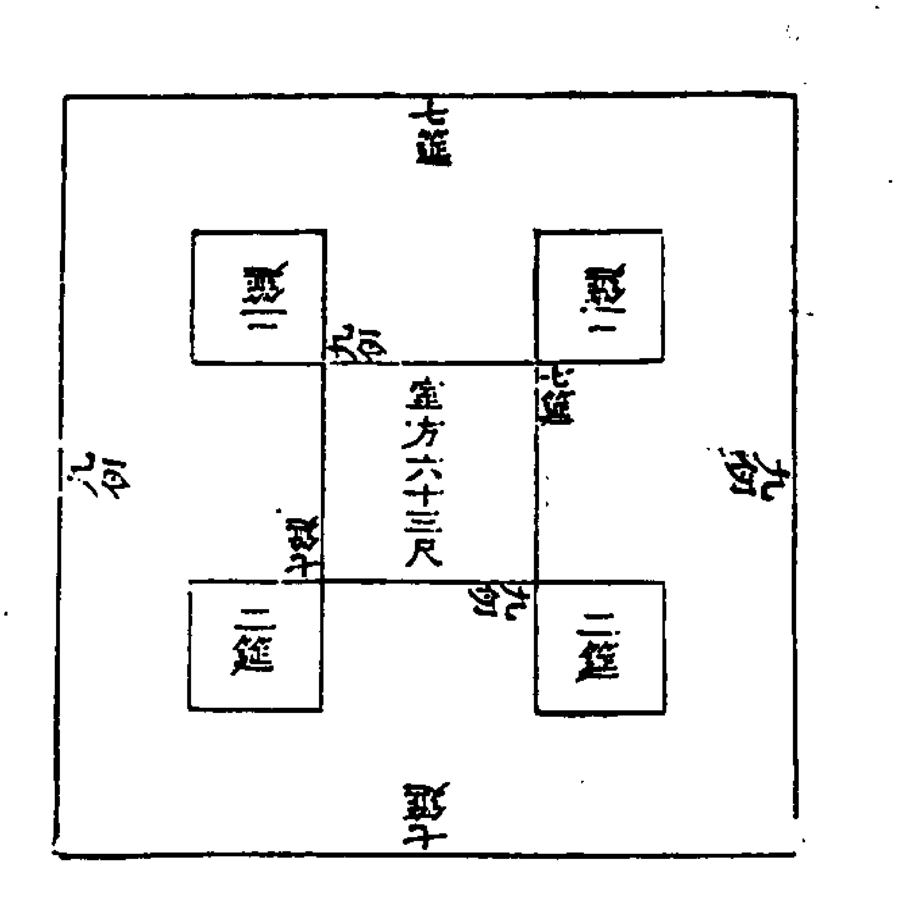
火室 方十二步

木室 方十二步

戶

階

周人明堂制度如前廣脩數異

世室明堂圖解

夏后氏世室

世室者明堂之中室夏以室殷周以堂稱異名而同實故周公作洛立文武之廟制如明堂謂之文世室武世室盛德記曰明堂者文王之廟也洛誥曰王入太室祼太室猶世室也春秋世室屋壞左氏經爲太室古者世太字多通用若太子即世子鄭子太叔亦云世叔

堂脩二七廣四脩一

明堂之制順時布政四方有堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂堂脩二七者每一面之堂

其深十四步也廣四脩一者謂堂之廣與四堂之脩皆若一也然則四堂各方十四步全基方四十二步以六尺之步計之爲二百五十二尺鄭君以十四步遂爲堂室之通基而又自覺其隘乃疑記是假令之數誤矣

五室三四步四三尺

注云堂上爲五室象五行也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室於中央廣森謂易之卦位乾爲金居西北巽爲木居東南鄉飲酒義亦以東南爲仁西北爲義鄭君所說似失其

方今更正之東北水室東南木室西南火室西北金室呂氏春秋曰周明堂金在其後此之謂也三四步者十二步也四三尺者十二尺也四隅之室方十二步中央之室益以十二尺則亦方十四步

與堂脩廣同

九階

注曰南面三三面各二案管子曰立三階之上南面而受要明堂位曰三公中階之前知明堂南面正中有階與廟寢唯賓階阼階者異也

四旁兩夾 舊屬下窗字爲句者非

四旁猶四方也四方各有兩夾當隅室戶牖之外即所謂左右个也木室南之前曰明堂左个鄭注月令云南堂東偏東之前曰青陽右个鄭云東堂南偏木室東之前曰青陽左个鄭云東堂北偏北之前曰玄堂右个鄭云北堂東偏金室北之前曰玄堂左个鄭云北堂西偏西之前曰摠章右个鄭云西堂北偏火室西之前曰摠章左个鄭云西堂南偏南之前曰明堂右个鄭云南堂西偏盛德記十二堂謂此四方各一堂兩个通之爲十二矣凡廟寢兩序之外必有東堂西堂其後有室謂之夾室明堂之有左右个猶廟寢之有東西堂覲禮几俟于東箱鄭君以爲覲於文王之廟文

王廟制如明堂東箱卽左个也左傳寘饋於个杜預注云个東西箱由此言之明堂之所異者在四面如一而自其一面視之則皆前堂後室太室之戸四通自南視之前明堂後太室自北視之前玄堂後太室自東視之前青陽後太室自西視之前總章後太室隅室之牖卽序也个卽箱也隅室當个之後卽夾室也與儀禮廟寢之制固不相遠也明堂位夫人副褘立於房中正義曰魯之太廟如天子明堂房則東南之室也

窻白盛

明堂月令曰室四戸戸二牖赤綴戸也白綴牖也

白盛卽所謂白綴獨言此者明其尚潔質

門堂三之二室三之一

明堂周垣有四門三朝記曰天子盛服朝日於東堂此明堂之東門也虎闈蓋西門也取西方白虎名之逸禮曰西北冊闈玄闈蓋北門也見周書作雒皆爲臺門故有階有堂堂之左右有室所謂塾矣其度門基通廣取於堂廣三分之二得五十六尺又取堂廣三分之一得二十八尺以爲兩室左右之室各廣丈有四尺實則室基居門基之半而門中兩棖相距亦合堂三之一也舊注兩室與門各居一分今不從者据下記廟門容大扃七个鄭云大扃牛鼎之扃長三尺七个二丈一尺計周堂六丈三尺若取其三分之一以爲門

適得二丈一尺以是知之

殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋

殷人始爲重檐故以重屋名八尺曰尋七尋五十六尺也不言廣正方可知四堂之基逼方二十一尋凡百六十八尺四阿者屋上四角爲飛簷也逸周書曰乃位五宮太廟宗宮考宮路寢明堂咸有四阿反坫重亢重廊鄭注儀禮云坫在堂角此四阿之下即堂之四角馬融西第頌曰陽馬承阿所謂反坫出尊崇坫康圭者蓋在其上爲裴頠云漢氏作四維之个見北魏袁翻傳則於堂坫增建四室故聶氏三禮圖繪

九室明堂並接四角為之而孔晁之徒以反坫為外向室者或亦本於此東京賦八達九房薛綜注云堂後有九室所以異於周制

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵

九筵似記者之誤明堂月令曰東西九仞南北七筵五經異義及宇文愷李謐所引並同七尺謂之仞仞小爾雅云四尺鄭君云七尺趙岐云八尺今案古者築牆五板為堵板廣二尺一堵之牆高丈祭義云築宮仞有三尺以仞七尺計之得合一丈故定從鄭義九仞七筵變文言之實皆六丈三尺其堂正方宇文愷云三代堂基並方四堂之基通方二十一

筵爲百八十九尺侈於殷小於夏焉凡室二筵謂四隅之室共中室必從堂之方故記畧之隋宇文愷明堂議引周書明堂曰室居內方百尺室內方六十尺愚謂室內太室之內也爲方六十三尺加兩夾之室各二筵則五室之方居堂內九十九尺云百尺及六十尺者皆舉成數夏室廣而个狹周室狹而个廣三王異世損益相變漢司徒馬宮明堂議云夏后氏世室室顯於堂故命以室周人明堂堂大於室故命以堂今所推論爲與宮議合也宮又云夏后氏益其堂之廣百四十四尺周人[illegible]堂以爲兩序閒大夏后氏七十二尺蓋宮以[illegible]

二七爲脩十四丈廣四脩一爲益廣四尺故夏堂得廣一百四十四尺周兩序間七十二尺者亦據東西九仞言之但彼以八尺之仞計耳

辟雝四學解

古者學有二曰鄉學曰國學國學亦有二一曰大學二曰小學王制曰小學在公宮南之左大學在郊此天子諸侯同之周禮師保之學居於虎闈則小學在國中明矣詩曰振鷺于飛于彼西雝西雝者辟雝在西郊也王制又曰虞庠在國之西郊四學同地言虞庠者舉一隅耳鄭君謂王國大學在內小學在外諸侯大學在外小學在內及謂周有四郊之虞庠皆不然也

蔡邕引易太初篇曰天子旦入東學晝入南學夕入西學暮入北學四學同日而徧其近在同地可知蓋太學如明堂之制四方有堂（明堂辟雍靈臺並同制故稱三雍宮）東堂謂之東序一名東膠（如青陽）王制曰養國老於東膠文王世子曰適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位明東序東膠異名同實序夏后氏之學也孟子夏曰校乃夏之鄉學殷遷夏禮更以夏之國學名其鄉學矣殷國學名瞽宗周人以爲西堂（如總章）大司樂凡有道者有德者死則以爲樂祖祭於瞽宗而記云祭先賢於西學非其證歟北堂謂之上庠（如玄堂）文

王世子曰秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠於時秋爲西方冬爲北方故也庠有虞氏之學故又名虞庠南堂成均也（如明堂）大司樂獨言掌成均之法者以斯爲周學之正名殷人尚白先西方蓋以摠章統四堂大戴禮記曰成湯合諸侯制八政命於摠章是也周人尚赤先南方是以五宮首明堂五學首成均（董仲舒說成均五帝之學正見學爲明堂制有五行之室象五帝之位今誤解爲五帝時學名失其本意）土室位中央達四方在明堂曰太室在成均曰中學周垣亦有四門門側之堂所謂塾也虎門唯教貴遊子弟其餘學小學者蓋於學

門下遂鄉之羣老皆坐左塾右塾以教餘子後魏立四門之學猶其意焉魯效天子設四學見於明堂位惟南學稱泮宮爲異禮諸侯軒縣春秋說諸侯軒城並闕一面以綱於天子於樂辟雝水環其宮泮者半之東西門以南通水而闕其北辟泮皆澤也學號澤宮取諸此也

禮學卮言卷一終

禮學卮言卷二

論禘

禘大祭也祭莫大於祭天大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之韋元成曰言始受命而王祭天以其祖配而不爲立廟親盡也此周秦儒者相承之正說鄭注因之無異詞焉自康成學微王肅說起滋以趙匡之謬奮重以宋人之迂疏遂以禘爲祭廟非祭天又誤名圜丘之禘爲郊謂郊非祭五帝抑何不信古之甚也彼以禘爲宗廟之祭者必引春秋禘於太廟及逸禮之禘於大廟篇爲證然祭統

云春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝禘者特時祭之名耳國語每言禘郊之事戴記每言嘗禘之禮禘嘗之義而禘祫無聞焉夫記之禘與嘗對舉則時祭非大祭可知也國語之禘與郊連文且先於郊則祭天非祭廟又可知也春秋大事於太廟公羊傳曰大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖五年而再殷祭初未嘗言及於禘然則再殷祭者再祫而已緯書三年一祫五年一禘之說亦又未經見也王制云天子犆礿祫禘祫嘗祫烝犆則專祭一廟祫則並祭

五廟大祫則兼祭毀廟曷嘗別有所謂禘哉且魯嘗
僭天子之禘禮樂矣魯之祀文王猶周之祀帝嚳也
明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於太廟不祀文
王益可信俗儒所云祭始祖之父於始祖廟者周本
無是禮矣王者自天受命推所自出本之於天固無
足怪況大人履敏鳦鳥命降商周之興實由神感諸
儒乃疑祖之所自出不得爲天獨非陋歟今試更舉
一隅明其梗槪國語云禘郊之事則有全烝王公立
飫則有房烝全烝合升也房烝胖升也毛詩大房傳曰半體之俎
儀禮用牲合升有四冠之醮也昏之共牢也盥饋也

喪之飲食也而皆用特豚自餘凡成牲者則皆胖升王制曰祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握祭天用犢特豚之類故亦合升牛小曰犢羊小曰羔豕小曰豚若禘果爲宗廟之祭則角握之牛無不胖升者也此又南北諸儒申鄭學者之所未及也

論郊

圜丘名禘不名郊禮之以郊名者又有六焉正月上辛祈穀一也春祀蒼帝於東郊二也夏祀赤帝於南郊三也季夏祀黃帝亦於南郊四也漢禮赤帝位在丙巳之地黃帝位在丁未之地秋祀白帝於西郊五也冬祀黑帝於北郊六

也周人以高辛氏爲始祖以后稷爲始封之祖故禘事上帝配以帝嚳郊事上帝配以后稷周禮冬日至祀圜丘曲禮云大享不問卜而郊特牲言郊用辛春秋之郊轉卜三正是其與禘異矣周官司服曰王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之小宗伯曰兆五帝於四郊然則五帝之尊與事天同而旣兆於郊自亦皆謂之郊魯頌曰春秋匪解享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷此秋亦祭天之證也春秋經曰九月辛丑用郊此秋祭天亦稱郊之證也蓋舉其虛空之體則曰天指其生成之神則曰帝隨其時方之位則

有五帝語其造化之宰則仍一天彼春之名青帝夏之名赤帝猶春之爲蒼天夏之爲昊天也令五方之帝不得爲上帝則蒼天昊天之等亦非天乎秦居西垂周京在焉封禪書有吳陽武畤雍東好畤並周人四郊之兆遺址灼然而王肅等橫謂郊唯一祀有五人帝無五天帝謬之甚也妄之甚也

九廟辨

殷制天子五廟無七廟周制天子七廟無九廟殷之三宗其立廟之法未詳今梅氏古文書有七世之廟可以觀德乃本呂覽引書五世之廟可以觀怪而揩

改其文不足據也周因殷禮四廟遞遷文武功德宜百世祀特爲二祧親盡弗毁祭法云王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止此言爲不易矣韋元成廟議云周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毁與親廟四而七漢儒近古亦無異詞喪服傳曰公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公子然則諸侯之子孫有爲天子者亦世世祖是人也不祖諸侯此自尊別於卑者也武王以克殷之功歸善列祖故追而王之禮由義

起武王末受命宗廟之制未及更立周公制禮當成王時太王爲高祖王季爲曾祖文王爲祖武王爲考自太王以上廟所不祭亦不追崇小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟仁之至也義之盡也周官隷僕掌五寢埽除糞灑之事祭祀脩寢七廟皆後有寢其祧則守祧掌之故寢止言五二祧不在七廟之外信矣周公營東都立太廟（后稷）宗宮（文王）考宮（武王）而無四親見周書作雒篇洛誥亦云戊辰王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一平王東遷因舊宮室以宗宮考宮爲二祧（傳云天子有事於文武）別立親廟

亦止於四何以明之厲王名胡其仍孫釐王復名胡齊周人以諱事神名令六廟之親未盡莊王不得以厲王之名名其子也故知自莊王時厲廟固已毀矣且記云周旅酬六尸又未聞兼文武爲八尸也六廟不計文武劉歆始創其說新莽用之以立九廟王肅申之以難鄭君後之儒者咸以爲歸遂使王制三昭三穆之數溢而爲四荀卿有天下者事七世之文廣而爲九其不然乎其不然乎

五門考

周制天子五門先鄭說外曰皋門二曰雉門三曰庫

門四曰應門五曰路門後鄭更之雉門為中門其外
庫門臯門其內應門路門廣森之聞也昔太王邑於
岐乃立臯門臯門有伉乃立應門應門將將周人因
之以為王者之制諸侯所不敢擬是以魯三門有庫
雉無臯應九章之降為七自上而下殺五門之降為
三自外而內減必無科取其名者也而二鄭並言臯
與應不相屬夫豈其然毛詩緜傳曰王之郭門曰臯
門郭門卽王城南門其門內之庭是為外朝匠人營
國前朝後市市朝皆在王宮之外凡民之出入城者
得由於朝故縣法則萬民觀之詢衆庶則萬民造之

嘉肺之石民之罷者窮者至之春秋左傳曰卿喪自
朝奔喪禮曰哭辟市朝令朝在王宮之內尸柩衰絰
何由而過乎外朝九棘之下有卿大夫治事之處所
謂外有九室九卿朝焉者也鄭注尚書云卿之私朝
在國門者亦以此舜典注卿士之私朝在國門魯有東門襄仲宋有桐門右師是後之取法於前也案左傳皐門之晳宋有王禮其國門亦得名皐門蓋皇國父爲太宰聽政於皐門外朝因以稱之東觀漢記言城皐丞印皐字四下羊顏氏家訓曰皐分澤片古書皐多爲睪故今本轉誤作澤門
皐門之內曰應門門之左右是設觀闕明堂位曰庫
門天子皐門雉門天子應門春秋經書雉門及兩觀
災魯之兩觀於雉知王之兩觀當於應諸侯無皐應卽以庫門爲

闕門故記曰魯莊公之喪既葬而絰不入庫門應門之內曰庫門宗廟位其左社稷位其右穀梁傳曰禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出闕門范武子注祭門廟門也闕兩觀也在祭門之外禮運曰昔者仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上內廟外觀故以出言之鄭君以爲廟在闕旁誤矣徵諸聘禮先云賓至於朝外朝也然後云公皮弁迎賓於大門內闕門內也闕門稱大門明朝在宮門之外而朝之前門即城門審矣然後云賓入門左入闕門也然後云每門每曲揖及廟門是闕在外廟在內甚明諸侯以雉門爲闕門廟社即在雉門內故左傳閒於兩社爲公室輔說者以爲夾治朝也庫門之內曰雉

門雉之言治也以其近治朝名之舊說康王之誥應門之內爲視治朝愚謂彼喪中變禮未忍履先王常朝故異其處耳若以爲卽常朝之位則治朝之在列者唯三公孤卿大夫王族故士虎士僕右曷得於治朝見諸侯乎治朝在雉門之內畢門之外畢門者路寢之南門故謂之路門路門中門也中非五門之中猶言內門云爾周官閽人掌中門之禁注以雉門當之閽人內官之屬雉門非所掌也宋儒劉敞又有天子諸侯皆三門天子名皐應畢侯國名庫雉路之說案記王之郊也獻命庫門之內周書作雒亦有應門

庫臺天子臺門故庫門謂之庫臺而謂天子無庫門廣森以爲不可

軍乘考

古者車戰故賦輿之法以乘爲主而周禮萬二千五百人爲軍不言其車數以詩考之軍蓋五百乘乘蓋二十五人天子六軍而采芑之雅曰其車三千魯僖公時二軍而閟宮之頌曰公車千乘公徒三萬箋云大國三軍合三萬七千五百人言三萬者舉成數也正義曰凡舉大數皆舉所近者若是三萬七千五百大數可爲四萬此頌美僖公宜侈大其事不應減退其數以爲三萬故答臨碩謂此爲二軍以其不安故兩解之春秋襄十一年經書作三軍明已前無三軍也五百乘爲軍是其明證何氏春

秋傳解詁云天子六師方伯二師諸侯一師隱五年雖不合周法彼亦習見語孟以千乘爲大國故有是說焉昭元年注云公侯千乘伯四百九十乘舉其大數亦近五百故又以爲諸侯一師也周法五人爲伍五伍爲兩兩之言輛也如革車三百兩之兩二十五人而車一輛百乘成師則二千五百人五百乘成軍則萬二千五百人然此唯六鄉制軍之數如是其郊遂以外井地制賦所謂甸出長轂一乘者與此不同且其乘之人數亦非有定司馬法井十爲通通十爲成成出革車一乘甲士三人步卒七十二人此以七十五人爲乘者也小司徒注又云成百井三百家革車

一乘士十人徒二十人則以三十人為乘左氏閔二年傳帥車三百乘甲士三千人與此士十人合管子亦云一乘四馬白徒三十人奉車兩齊語云五十人為小戎則以五十人為乘楚之乘廣廣有一卒卒偏之兩則以百二十五人為乘偏副也言每一廣車有百人之卒又副以二十五人之兩故有戎路之萃廣車之萃闕車之萃萃車之萃輕車之萃各以士之衆寡任之輕重分別名之今謂二十五人共乘近所謂輕車者與或曰成三百家始賦一乘而一鄉不過萬二千五百家遽令備五百乘可乎曰郊外之軍賦馬牛車輦旗鼓戈盾皆出自私家六鄉之軍則自公家給之於民無取焉左傳成元年正

義曰鄉遂所用車馬甲兵之屬皆國家所供知者以一鄉出一軍則是家出一人其物不可私備故也其車車僕之所共也其兵司兵之所授也其馬與牛牧田牛田之所秣也詩我出我車于彼牧矣毛傳以爲車出就馬於牧地所資於民者家出一卒而已又案小司徒曰凡起徒役無過家一人以其餘爲羨唯田與追胥竭作計可任者上地家三人中地二家五人下地家二人治野以下剩野自六尺以及六十有五蚤役晚免故取人少治鄉以上剩鄉自七尺以及六十晚役蚤免故取人多通卒鄉皆家三人其用之戰也乘止二十五人而三番更迭役之若其竭作則亦得充一乘七十五人之數與邱甸之車伍固不相懸絕矣鄉之中以

家制卒而用之征遂之外以旬制乘而用之守近者戰故名之而易集民且不勞遠者守則疆場有備敵寇不得而乘之此先王所以維國之固也

禮服釋名

周禮冕弁服之名制說者紛紜猶多所闕滯是以參互考訂彙而釋之

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄

案經言五冕皆五采繅十有二就則王之冕無不十二斿者矣注獨以此爲袞衣之冕與皆文不相

會春秋左傳曰周之王也制禮上物不過十二王之元服於是取數焉禮男子重乎首故服有五而冕唯一所以辨上下之等也公亦五冕九斿九就侯伯四冕七斿七就子男三冕五斿五就並以同冕冠與服繅斿皆就者言斿之玉數皆如其就數尚書歐陽說冕前後皆有旒大小夏侯說唯前有旒漢永平中議定冕服乘輿從歐陽說前後垂珠二十四旒公卿已下從夏侯說皆有前無後此注云公之冕用玉百六十二亦通前後計之同歐陽說也廣森謂玉藻前後邃延唯見冠上覆前後出

耳不足爲後延有旒之證禮子張問入官篇曰冕而前旒所以蔽明於後無取夏侯義是也王之冕言紘不言瑱諸侯又無紘皆文不備其瑱天子亦以玉矣紘則唯王朱耳諸侯以青祭義曰諸侯爲藉百畝冕而青紘躬秉耒大夫士以緇据士冠禮爵弁皮弁緇組紘纁邊知之冕弁謂之紘冠謂之纓紘一條屬兩端於武纓兩條垂而結其緌於頤以此爲異

司服王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之

案此祀昊天上帝謂日至大報天於圜丘所謂禘

也埽地而祭器用陶匏牲用犢乘大路而素幭越
席不緣大圭不琢皆尚潔質報本反始其服宜稱
之是故黑羔之裘襲玄衣而不裼以充美也冕無
繁露敬之至也祀五帝亦如之者如其冕無旒玄
衣無文非必如其裘記曰唯君有黼裘以誓省白
與黑謂之黼蓋錯黑白羊皮爲之誓聽誓命也省
省牲鑊也國君當以黼裘爲祭祀之上裘當時諸
侯亦僭服大裘故曰非古也郊特牲王被袞以象
天戴冕璪十有二旒則謂上辛郊祀所服與禘有
異王肅强相附合託造郊問乃云天子大裘以黼

之既至泰壇王脫裘矣服袞以臨燔柴既失至敬不文之義且冬日脫裘亦情事之不然故先儒皆言家語王肅增加非孔氏之舊也

享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕

袞衣王者之服唯上公以王者之後亦得服之春秋傳曰王者之後稱公其餘大國稱侯故於文从衣从公言公之上衣也袞爲正字作卷者假借字鄭君乃以卷象龍首卷然遂升龍以爲九章之首又退宗彝於火下欲使毳冕得取虎蜼爲義廣森疑焉荀子周人而其

書曰天子山冕則袞冕首山不首龍矣禮有言龍袞者自袞以下無龍章故袞獨以龍名耳禮器曰天子龍袞諸侯黼大夫黻言龍下不及諸侯黼下不及大夫若龍袞首龍豈得又謂諸侯以黼首衣乎漢禮乘輿備文日月星辰十二章非首龍也然東都賦亦云脩袞龍之法服鷩冕七章自華蟲而下毳冕五章自藻而下希冕三章自粉米而下釋名曰毳芮也畫藻文於衣象水草之毳芮溫暖而潔也是以虞書之次爲說

祭羣小祀則玄冕

注云玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉案冕之制以麻衣延玄表纁裏故弁師言王之五冕皆

玄冕自希以上各有取義唯玄冕從其正名非以玄衣故也玄冕一章猶升黻於衣詩曰君子至止黻衣繡裳此黻有在衣者非玄冕之服而何春秋左傳晉侯以黻冕命士會黻冕者玄冕也注又云凡冕服皆玄衣纁裳案大戴禮曰端衣玄裳絻而乘路者志不在於食葷絻即冕字此冕謂玄冕也郊特牲曰玄冕齋戒顴命曰卿士邦君麻冕蟻裳蟻名玄駒故玄裳謂之蟻裳豈得言冕服唯有纁裳乎荀子曰天子袾裷衣冕諸侯玄裷衣冕采菽之詩王錫諸侯玄衮及黼然則蟻裳者邦君之正色王之卿士亦諸侯入爲之蓋天子冕服朱衣朱

裳諸侯冕服玄衣玄裳其上玄下纁者唯大夫耳故喪大記曰大夫以玄赬明玄衣赬裳大夫尊之爾雅曰再染謂之赬三染謂之纁而大記以玄赬爲玄纁者對文雖異散言亦通矣其義君以純臣以雜太保太史太宗彤裳是大夫之服

凡兵事韋弁服

注云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也眾兵事謂凡祠兵命將之事非必戰服也聘禮卿韋弁歸饔餼則韋弁固亦禮服詩言方叔率師猶服其命服葱珩朱芾何必韎韋衣裳而後從武事也此經有韋弁無爵弁

雜記諸侯相襚以爵弁服皮弁服朝服子羔之襲也皮弁一爵弁一玄冕一又皆別無韋弁陳祥道說韋弁卽爵弁也韋言其質爵言其色爵弁服緇衣以帛爲之緇檀弓字爲材周頌曰絲衣其紑載弁俅俅弁而衣絲者爵弁也士祭於君爵弁禮絲衣以祭布衣以朝古謂絲爲純故冠禮稱爵弁純衣祭統君純冕立於阼又王后蠶於北郊以共純服純皆訓絲也其裳纁裳其屨纁屨黑絇繶純絇屨端鼻也繶縫中紃也純邊緣也冕服則用舄舄屨之複底者也其絇繶純之色唯見於屨人云掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃繶青句舄二而已飾有三色未審所施鄭君舄飾用繢次屨飾用繡次及爵弁亦用繢次之說皆無以決其必然姑闕之其蔽厀曰

韎韐凡冕服名皷弁服名韡爵弁之等下於冕爵於弁特別謂之韐王以爵弁韎韐爲兵服故曰韎韐有奭以作六師矣毛傳曰韎韐茅蒐染草也鄭君駮異義言齊魯之閒讀韎聲如茅蒐柔蒐之字从艸鬼聲蓋古音鬼故茅蒐合聲卽讀成韎猶不律爲筆聿便爲倩乃後世反切之所起

眡朝則皮弁服

注曰皮弁之服十五升白布衣積素以爲裳案毛詩其弁伊騏傳曰騏騏文也弁皮弁也顧命二人雀弁執惠四人綦弁執戈雀弁者韋弁傳云雀韋弁是也雀與爵同綦弁者皮弁馬融本亦作騏注云青黑色非

也皮弁用白鹿皮禮冠有綦組纓佩有綦組綬並以雜文爲綦綦弁亦取弁璂雜采文名之弁師曰王之皮弁會五采玉璂冕有旒弁有璂皆以組貫玉珠垂而下之則爲旒綴而上之則爲璂故璂之數與旒之數同等璂施於會會者弁之縫中所謂會弁如星者也爵弁雖以弁名形制猶略如冕上有覆而不俯無會璂之飾是以皮弁獨名璂弁三禮圖爵弁似冕無旒士冠記曰周弁殷冔夏收明周之章弁與冔同制殷士祼將以冔配黼王制曰夏后氏收而祭殷人冔而祭周人冕而祭則冔卽殷時冕矣論語言服周之冕蓋殷人尚質冕未有旒至周始爲旒冕而取其不旒之冕別爲爵弁故漢時通名爵弁爲冕見續漢輿服志

璂騏綦

一也鄭君鳲鳩箋讀騏爲璂與傳騏文義實相會
玉藻天子皮弁以日視朝遂以食諸侯皮弁以聽
朔於太廟有頍者弁王所以燕兄弟甥舅說者以
爲皮弁也諸侯燕禮朝服王以皮弁朝則亦以皮
弁燕記曰朝服十五升當通天子諸侯言之故此
注知皮弁衣亦十五升布也郊特牲曰三王共皮
弁素積素積者白布爲裳要有辟積也其韠素韠
其屨白屨緇絇繶純

凡甸冠弁服

注曰冠弁委貌其服緇布衣亦積素以爲裳諸侯

以爲祼朝之服詩國風曰緇衣之宜兮綦冠弁玄
冠也夏曰毋追殷曰章甫周曰委貌續漢志曰委
貌以皁絹爲之制如覆杯晉語范文子退朝武子
擊之以杖折委笄此侯國朝服用委貌之證少牢
饋食主人朝服雜記所謂大夫弁而祭于己者其
冠弁歟趙氏孟子注以冠弁當皮冠非也左傳責
衛侯不釋皮冠楚靈王雨雪皮冠右尹子革夕王
見之去冠皮冠可釋可去則必別有一物加於冠
上若今雨帽矣冠弁服與玄端同冠而衣裳不同
冠禮曰主人玄冠朝服緇帶素韠特牲饋食記曰

其服皆朝服玄冠緇帶緇韠舊說韠與屨從裳之色以此校之朝服素裳其韠或緇又禮言玄端玄裳黃裳雜裳可也然同爵韠黑屨青絇繶純似屨韠皆不必順裳色舄歟亦不必順裳色故諸侯麻冕蟻裳而赤芾金舄也傳謂芾天子純朱諸侯黃朱則變以金舄亦爲黃朱舄者近是

凡弔事弁經服

注云弁經者如爵弁而素加環經繫弁經有加爵弁者檀弓天子之哭諸侯爵弁經紂衣是也有加皮弁者小記諸侯弔必皮弁錫衰是也羔裘玄冠夫子不以弔言不以朝服弔也諸侯與其臣以冠

弁爲朝冠其弔服自可皮弁環絰天子與其臣皆以皮弁爲朝冠故弔服更用爵弁絰避朝服也庶人無朝服乃得通以素委貌弔矣王莽時詔議功顯君服劉歆等稱周禮曰王爲諸侯緦縗弁而加環絰同姓則麻異姓則葛今經無文据記弁絰葛而葬則弁絰固有葛者其用之別或當如歆所說皇覽引逸禮曰君使大夫弔於國君錫衰裳弁絰下大夫爲介亦如之士介者將命者緦麻裳弁絰異姓葛同姓麻見太平御覽弁絰而衰者成服以後之弔服也爵弁絰紂衣者旣小歛未成服往哭則服之或始聞其赴遙爲位而哭亦服之

公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服

注云諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於巳案士虞記曰尸服卒者之上服諸侯於祭也公之尸衮冕侯伯之尸鷩冕子男之尸毳冕王祭先王先公皆與尸同服則諸侯亦當與尸同服記每言君卷冕立於阼是公之祭服也玉藻諸侯玄端以祭五冕皆玄其服皆端玄端猶言端冕卽謂衮鷩毳之屬彼兼五等諸侯言之不得斥名何冕故通謂之玄端知非冠端玄者文在裨冕以朝之上所謂貴賤不嫌鄭君破玄端爲玄冕非也裨冕乃正

玄冕耳云云之說具儀禮雜義鄭君乃疑諸侯祭於己不得申其上服過矣周官晚出或者以鷩毳諸服名不經見爲疑然春秋許男新臣卒左傳曰凡諸侯薨於朝會加一等死王事加二等於是有以衮歛許男本毳衣故加二等而後衮是五等不得同冕足以明焉侯伯之服以鷩爲上然而曰王錫韓侯玄衮赤舄者則加賜之也乃所謂褒衣也

孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服

桼與命言衣服之數皆如命數詩曰豈曰無衣六

兮左傳鄭伯賜子產次路再命之服則服章有以偶者矣蓋三公八命袞而八章孤卿六命驚而六章大夫四命毳而四章大車之篇毳衣如菼毳衣如璊其傳曰天子大夫四命其出封五命如子男之服乘其大車檻檻然服毳冕以決訟是言大夫有毳冕者也如菼言其藻也如璊言其火也續藻青續火赤且王之士亦當有冕上士三命服亦三章中士二命服亦二章下士一命服亦一章禮器說冕旒之數上大夫七下大夫五士三者皆据王朝而言此經孤之服不過希冕卿大夫之服不過玄冕士又不得有冕何

也凡諸侯各君其民世其土服其命服有不純臣之義若畿內之卿大夫士屈於至尊自非助祭王所及以王命出疆不得申其上服故略而不言耳諸侯之士猶有爵弁而此經止云士之服自皮弁而下明亦以其非攝盛不得服而略之則孤之所以斷自希服卿大夫之所以斷自玄服者其故可知也

其齊服有玄端素端

注云端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫已上侈之侈之

者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸案玄端者玄冠端衣儀禮冠端玄論語端章甫左傳端委穀梁傳委端皆謂此也記曰玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也又曰齊則緇結佩而爵韠爵韠者玄端服之韠也禮男子玄端恒與婦人宵衣相配昏禮注讀宵爲素衣朱綃之綃魯詩說綃綺屬玉藻有玄綃衣或者玄端之衣亦綃爲之歟若然士祭其先仍得絲衣唯大夫祭服布衣者遠下君也合於所謂順而摭者鄭意唯士有端非也凡冕服皆正幅故荀子曰端衣玄裳絻而乘路樂記曰端冕而

聽古樂武王踐阼篇王端冕師尚父亦端冕唯皮弁冠弁服乃有侈袂廣袤以爲吉事則冠冕之服端弁服侈袂少牢饋食主婦被錫衣侈袂知主人朝服亦侈袂也凶事則喪服端雜記曰端衰喪車皆無等弔服侈袂雜記又曰凡弁經其衰侈袂凡端與侈袂取其相變而已曲禮曰大夫士去國素衣素裳素冠徹緣鞮屨殆所謂素端也唯素端徹緣明餘服皆有緣衣緣曰純深衣曰純袂緣純邊廣各寸半裳緣曰飾詩曰羔裘豹飾裳緣在幅曰綼在下曰緆見士喪記

又案諸服之外見于禮者有深衣長衣中衣中衣者吉服之裏衣也郊特牲以大夫丹朱中衣爲僭案射禮君袒朱襦大夫袒纁襦

蓋卿侯國朝服之中衣所用色也餘未聞長衣凶服也卽深衣而素純者聘禮遭喪將命於大夫主人長衣練冠以受大夫之喪筮宅與葬日則史練冠長衣深衣之制則小戴記備矣

內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙

案禮婦人從夫之服位男子冕弁之服凡有九等則婦服亦九等此唯見六服者外祀武甸非后所有事故不備其服禮經所見尚有褖衣稅衣錫衣宵衣鄭以褖展爲一稅緣爲一近强合耳今差次之蓋褘衣視袞冕揄狄視驚冕闕狄視毳冕鞠衣

視希冕襢衣視玄冕稅衣視爵弁展衣視皮弁錫衣視冠弁宵衣視玄端何以明之記曰君袞冕立於阼夫人副褘立於房中是褘衣視袞冕也玉藻曰王后褘衣夫人揄狄君命屈狄再命褘衣盧景宣曰謂其夫爲君則命其妻以屈狄加再等之命則上公夫人乃褘衣孫卿等改鞠衣非也鄭君曰侯伯之夫人揄狄子男之夫人闕狄是揄狄視鷩冕闕狄視毳冕也狄皆當爲其之翟也之翟古翟狄字通叚義詩韓說舞以雉狄大鳥羽可見右手秉翟韓詩亦作狄鄭君曰其夫孤也則服鞠衣孤之服自希冕而下是鞠衣視希冕也喪大記曰復大夫以玄赬世婦以襢衣玄上赬

下冕服之色大夫一命而冕世婦一命而襢所謂
夫爵於朝妻榮於室故玉藻曰一命襢衣是襢衣
視立冕也昏禮主人爵弁女次純衣纁袡子羔之
襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一曾子以爲婦服則
稅衣纁袡者卽純衣纁袡也壻爵弁服純故女稅
衣亦純小戴言稅不言純儀禮言純不言稅可互
相見喪大記曰復士以爵弁士妻以稅衣雜記曰
諸侯以褒衣冕服爵弁服夫人以稅衣揄狄狄稅
素沙亦以狄比冕服稅比爵弁服是稅衣視韋弁
也展衣鄭司農以爲白衣毛公以爲丹縠衣詩言

瑳兮瑳兮其之展也說文解字曰瑳玉色鮮白以玉之白喻衣之白則展衣白信矣尚書大傳后夫人將侍於君前釋朝服襲燕服注云朝服展衣王以皮弁爲朝服后以展衣爲朝服取其色與皮弁素積相應是展衣襯皮弁也少牢饋食禮主婦被錫衣後袂注破被錫爲髲鬄廣森謂被自首服耳不當連錫爲讀詩曰被之僮僮被之祁祁被者追師之次是也錫衣者緆衣也燕禮冪用綌若錫今文錫爲緆漢郊祀歌曳阿緆子虛賦被阿緆揄紵縞說文解字曰緆細布也主人朝服布主婦緆衣

亦布是錫衣裼冠弁也特牲饋食主人冠端玄主婦纚笄宵衣是宵衣裼玄端也其緣衣男子亦有之緣或作褖士喪禮襲有褖衣注曰黑衣裳赤緣之謂褖賈公彥曰此玄端連衣裳與婦人褖衣同褖衣一名袗玄冠禮兄弟畢袗玄注云袗同也古文袗為均不言如主人服而別言兄弟服明袗玄下玄端一等衣裳不殊故謂之同玄淮南子曰尸祝袀玄字從古文均為正昏禮又曰女從者畢袗玄女服亦名袗玄男服亦名褖其不殊裳既同是以得通言之諸服皆以素沙為裏沙即紗也古今字追師職首服有副編次

三等禮每言副禕知唯禕衣配副鄭曰副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步搖揄狄以下皆編鄭曰編列髮爲之若今假紒税衣以下皆次鄭曰次第髮長短爲之所謂髲鬄宵緣則纚笄而已其等下皆次

男子弁而婦人次男子冠而婦人纚笄。

右雜統釋服名然帶衰冠舄之式色多未見於篇者或以經無明文則闕之不敢妄識或以注無疑義即因之不贅說也

禮學卮言卷二終